

میشه راسخه
«سورة قدر»

۱- سورة قدر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ.
وَمَا أَذْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ.
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ.
تَنْزِيلُ الْمَلَائِكَةِ وَالرُّوحِ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ.
سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ.

— ما قرآن را، در شب قدر، فرو فرستادیم.
تو شب قدر را چگونه شبی می دانی؟
شب قدر، از هزار ماه بهتر است.
در آن شب فرشتگان و روح (جبرئیل)، به اذن خدا، همه فرمانها و سرنوشتها را فرود
می آورند.
آن شب، تا سپیده دمان، همه، سلام است و سلامت.

۲- آیا کدامین شب؟

این امر بزرگ چیست؟
و این شب کدام است؟
آن شب فرخنده، که قرآن فرود آمده است، چه شب است؟
آن شب که از هزار ماه بهتر است، کدام لحظات گرانقدر است؟

آن شب، که فرشتگان فرود می آیند، و روح (جبرئیل)^۱ نیز فرود می آید، کدامین است؟

آن شب، که فرمانها و تقدیرها را به زمین می آورند، و برطبق حکمت برمی نهند، و معین می دارند؟ ...

آن شب، که تا سپیده دمان، همه آنات و لحظات آن، درود است و سلام، و رحمت است و سلامت، و ایمنی است و فرخندگی؟ ...

این واقعیت بزرگ، که با «فعل مضارع» بیان شده است، و استمرار را می رساند چیست: «تَنْزِلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ...» فرشتگان و روح، همی فرود آیند، و همی فرود آیند، به کجا؟

آری، فرشتگان و روح، در هر سال، در شب هنگام «قدر» پیوسته فرود آیند، و به «اذن خدا»، هر «امری»، و «تقدیری» را فرود آورند... این امر چگونه است؟ این فرشتگان نزد چه کسی می روند، و فرمانها و تقدیرها را به چه کسی می سپارند؟ آنجا که روح بزرگ فرود می آید کجاست؟ و آن آستان مقدس، و مطلع نور، و مرکز ناموس، که «کُلَّ أَمْرٍ»، به همراه فرشتگان، به جانب آن فرود آورده می شود، کدام آستان است؟ در شب قدر، فرودگاه فرشتگان آسمان، در کدام سرمنزل قدس، و مَهَبَطٌ مُّظَهَّرٌ است؟

۳- شب قدر است و طی شد نامه هجر

آن شب، که باید شکوائیه هجران را درنوردید، و به امید وصل و دیدار بیدار نشست، و از جام ظهور «سلام»، تا «مطلع فجر»، سرمست بود، کدام شب است؟

آن شب، که شاعر حافظ قرآن، با الهام گرفتن از قرآن، آن را «شب وصل» می نامد، و نامه هجران را، در آن شب، طی شده و پایان یافته می خواند، کدام شب نورانی و دل افروز است؟ شبی که باید در عاشقی ثابت قدم بود: در طلب کوشید، و بیدار ماند، و دیدار جست، و احیا گرفت، و به نیایش پرداخت، و

۱. در برخی از احادیث، «روح» را - در این آیه - «جبرئیل» گفته اند، و در برخی، مخلوقی با عظمت تر از ملائکه و جبرئیل.

کار خیر کرد، و صالحات به جا آورد، و به نیازمندان رسید، و دانایی طلبید، و مذاکره علم کرد؟^۱ شبی که در آن، کاری بی اجر نخواهد ماند؟ شبی که باید به یاد روی آن محبوب عزیز، و آن یار آواره از دیار، و پنهان رخسار، با دردمندیهای عاشقانه نالید، و دیدار روی او را از خدای طلبید؟ ... کدام شب عزیز است؟

شب وصل است و طی شد نامه هجر^۲

سلامّ فيه حتی مطلع الفجر

دلا در عاشقی ثابت قدم باش

که در این ره نباشد کار بی اجر

بر آ ای صبح روشندل خدا را!

که بس تاریک می بینم شب هجر

دلم رفت و ندیدم روی دلدار

فغان از این تپاؤل، آه از این زجر^۳

اشاره های حافظ، در این غزل، بویژه با تضمین کلمات قرآنی «سوره قدر» همه و همه، به همین معانی است: شب قدر، رابطه آن با امام و غیبت، ثابت قدم بودن در عاشقی اگرچه مشکلات در کار باشد، و هجرانی طولانی تورا از معشوق حقیقی دور بدارد، همچنین آرزوی ظهور و دمیدن صبح روشندل وصال، به امید رهایی از شب تاریک هجران و غیبت، و سرانجام، شکوه از تپاؤل مهجوری، و درازی دوران دوری...

آری، حافظ، از این دوری و مهجوری، اینگونه می نالد، و از دست تپاؤل این هجران و غیبت، اینسان شکوه می کند، اما با توجه به حقیقت امر، می خواهد

۱. «وقال شيخنا الصدوق، فيما أُملي على المشايخ، في مجلس واحد، من مذهب الإمامية: وَمَنْ أَخْبَى هَاتَيْنِ اللَّيْلَتَيْنِ يُمَذِّكِرَ الْعِلْمَ فَهُوَ أَفْضَلُ» - یعنی: شیخ بزرگوار صدوق، در بیانیه ای که در محفل مشایخ حدیث درباره مذهب تشیع عرضه داشت گفت: «افضل اعمال، در شب قدر، مذاکره علم است» - «مفاتيح الجنان»، فصل «اعمال مخصوصه شب قدر»، ص ۲۲۶ - ۲۲۷.

۲. درباره ای از نسخه های دیوان:

شب قدر است و طی شد نامه هجر.

۳. «دیوان حافظ»، چاپ علامه قزوینی، ص ۱۷۰ (غزل ۲۵۱).

تا همگان در شور عشق و عاشقی، ثابت قدم باشند، و در طلب و دلدادگی، استوار
مانند...

خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، درباره ولایت عصر، و ذخیره
دهر، بجز این غزل، سخنانی شیفته وار و اشارتهایی لطیف دارد، از جمله:

کجاست صوفی دجال فعلی ملحد شکل
بگوبسوز که مهدی دین پناه رسید.

*

از غم هجر مکن ناله و فریاد که دوش
زده ام فالی و فریادرسی می آید

*

ای پادشه خوبان	داد از غم تنهایی
دل بی توب جان آمد	وقتست که بازآیی

مشتاقی و مهجوری	دور از تو چنانم کرد
کز دست بخواهد شد	پایاب شکیبایی

یارب به که شاید گفت	این نکته که در عالم
رخساره به کس ننمود	آن شاهد هرجایی ^۱

ساقی، چمن گل را	بی روی تورنگی نیست
شمشاد خرامان کن	تا باغ بیارایی

۱. «رخساره به کس ننمودن» و «شاهد هرجایی» و «حاضر» درهمه جا «بودن»، می تواند اشاره باشد به آنچه ما آن را «غیبت ثانی» و «حضرت ثنویه» اصطلاح کرده ایم. و در بخش ۸، از فصل بعد در آن باره سخن خواهیم گفت.

ای درد توأم درمان   در بستر نا کامی
وی یاد توأم مونس   در گوشه تنهایی^۱

۱. ذکر خجسته امام حجت بن الحسن المهدی — علیه السلام — در شعر فارسی، سابقه ای بس قدیم دارد. اینکه خواجه شمس الدین محمد حافظ شیرازی، شاعر فاضل و مطلع از معارف اسلام، و حافظ قرآن، و عارف شیعی دوازده امامی، در سده هشتم، آن امام بزرگ را در شعر خویش ذکر کرده باشد، جای خود دارد، حتی در سده های پیش، در شعر اسدی طوسی نیز، ذکر مهدی «ع» آمده است. شاعر و حماسه سرای معروف ایران، در سده پنجم، و مؤلف فرهنگ معروف «لغت فرس»، ابونصر علی بن احمد اسدی طوسی (در گذشته ۴۶۵ هـ. ق)، در آغاز «گرشاسپنامه»، ضمن اشاره به حکمت دین و لزوم دینداری، و تأکید بر حقانیت دین اسلام، ذکر فرخنده امام غایب، حضرت مهدی «ع» را اینچنین ادا کرده است:

دل از دین نشاید که ویران بود
که ویران زمین جای دیوان بود

نگه دار دین آشکار و نهان
که دینست بنیاد هر دو جهان

پناه روانست دین از نهاد
کلید بهشت و ترازوی داد

چراغیست در پیش چشم خرد
که دل ره به یزدان به نورش برد

جهان را نه بر بیهده کرده اند
تورا نزیی بازی آورده اند

ره دین بیاب از خرد چون سزااست
که گیتی بدین ایستادست راست

ازین پس نباشد پیمبر دگر
به آخر زمان «مهدی» آید به در

بگوید خط و نامه کردگار
کند دین پیغمبری آشکار

بدارد جهان بر یکی دین پاک
برآرد ز دجال و خیلش هلاک

رسد ز آسمان هر پیمبر فراز
شوند از پس «مهدی» اندر نماز...

۴- شبی، در هر سال

چنانکه از آیه‌های «سوره قدر»^۱، بروشنی فهمیده می‌شود، در هر سال شبی هست، که از هزار ماه — به ارزش و قدر و فضیلت — برتر است.^۲ و این شب، در هر سال، هست. و در هر سال، یک شب، شب قدر است. در این شب، فرشتگان به همراه بزرگ خویش (روح) به زمین می‌آیند، و هر امر و فرمان و تقدیری، که از سوی خدا معین شده است — برای یک سال، تا شب قدر سال آینده — فرود می‌آورند.

آنچه از احادیثی که در تفسیر این سوره، و تفسیر آیات آغاز سوره «دُخان»، و جز آن رسیده است، فهمیده می‌شود، این است که فرشتگان در شب قدر مقدرات یکساله را به نزد «ولّی مطلق زمان» می‌آورند، و بر او عرضه می‌دارند و به او تسلیم می‌کنند. این واقعیت، همواره، بوده است و خواهد بود. در روزگار پیامبر اکرم، محل نزول فرشتگان شب قدر، آستانِ مصطفی «ص» بوده است. این امر مورد قبول همگان است. امر دیگری که مورد قبول است این است که پس از پیامبر اکرم «ص» نیز «شب قدر» هست، چنانکه در «قرآن کریم»، در «سوره قدر»، و «سوره دُخان»، بروشنی ذکر شده است، که شب قدر، در هر سال هست. رشیدالدین میبّدی، مفسّر معروف سُنی، می‌گوید:

برخی گفته‌اند: این شب قدر، به روزگاران پیامبر «ص» بود، و سپس از میان رفت. اما چنین نیست، زیرا که همه اصحاب پیامبر و علمای اسلام معتقدند که شب قدر، تا قیام قیامت، باقی است.^۳

شیخ طبرسی نیز، در این باره، روایتی از ابوذر غفاری نقل می‌کند:

۱. همچنین آیات آغاز «سوره دُخان»، که ذکر آنها خواهد آمد.

۲. «شب زنده‌داری و عبادت کردن و انجام دادن کار خیر، در این شب، بهتر است از شب زنده‌داری و عبادت و کار خیر، در هزار ماه، که شب قدر نداشته باشد»، «مجمع البیان»، ج ۱۰، ص ۵۲۰. هزار ماه، ۸۳ سال و ۴ ماه است.

۳. «کشف الاسرار»، ج ۱۰، ص ۵۵۹.

جاءت الرواية عن أبي ذر، أنه قال: يا رسول الله! ليلة القدر هي شيء تكون على عهد الأنبياء، يُنزل فيها، فإذا قبضوا رُفِعَتْ؟ قال: لا، بل هي إلى يوم القيامة^۱.

— از ابوذر غفاری روایت است که گفت: به پیامبر خدا گفتم: ای پیامبر! آیا شب قدر و نزول فرشتگان، در آن شب، تنها در زمان پیامبران وجود دارد، و چون پیامبران از جهان رفتند، دیگر شب قدری نیست؟ پیامبر فرمود: «نه، بلکه شب قدر، تا قیام قیامت هست».

در باره این امر شناختی مهم، احادیث متعدد رسیده است، و این موضوع عظیم قرآنی، مورد تشریح و توضیح قرار گرفته است. از این جمله است حدیث دیگری، که در کتاب «اصول کافی» نقل شده است. در این حدیث، از قول امام جعفر صادق «ع»، چنین آمده است:

علی «ع» بسیار می فرمود، که هرگاه دوتن از اصحاب نزد پیامبر «ص» بودند، و آن حضرت سوره «انا انزلناه» را با خشوع و گریه تلاوت می کرد، می گفتند: چقدر در برابر این سوره حساسی؟ می فرمود: «این حساسیت برای چیزی است که چشمانم دیده است، و جانم نیوشیده است. و پس از من، جان این مرد (اشاره به علی) خواهد نیوشید». می پرسیدند: توجه دیده ای، و او چه خواهد دید؟ پیامبر «ص» در پاسخ آنها روی خاک می نوشت: «تَنْزَلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ — در شب قدر فرشتگان و روح، به اذن خدا، هر امری (و تقدیری) را فرود می آورند». آنگاه می فرمود: «پس از اینکه خدای متعال فرموده است: «مِنْ كُلِّ أَمْرٍ»، (هر امری)، آیا چیز دیگری باقی خواهد ماند؟» می گفتند: نه...^۲

۵- صاحب شب قدر

هنگامی که در شناخت قرآنی، به این نتیجه می رسیم که «شب قدر» در هر سال هست، باید توجه کنیم که پس «صاحب شب قدر» نیز باید همیشه وجود

۱. «مجمع البیان»، ج ۱۰، ص ۵۱۸.

۲. «اصول کافی»، کتاب الحجة، «باب فی شأنِ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةِ الْقَدْرِ وَتَفْسِیْرَهَا»، حدیث ۵.

داشته باشد — چنانکه در احادیث آمده است^۱ — و گرنه فرشتگان بر چه کسی فرود می آیند؟ و کتاب تقدیر را نزد چه کسی می گشایند؟ و مجاری امور را، به اذن خدا، به چه کسی می سپارند؟

هدایت و ولایت «تکوینی»، از هدایت و ولایت «تشریعی» جدا نیست. عکس این قضیه نیز صادق است. پس چنانکه «قرآن کریم» تا قیام قیامت هست و «حُجَّت» است، صاحب شب قدر نیز همواره هست و همو «حجت» است. و پس از رحلت پیامبر اکرم «ص»، این مقام، از آنِ جانشینان پیامبر است. و همین دو واقعیت بزرگ است (یعنی: وجود شب قدر در هر سال، و وجود صاحب شب قدر در هر عصر)، که امام علی بن ابیطالب «ع»، از آنها، اینچنین یاد می کند:

إِنَّ لَيْلَةَ الْقَدْرِ، فِي كُلِّ سَنَةٍ. وَأَنَّهُ يُنَزَّلُ فِي تِلْكَ اللَّيْلَةِ أَمْرُ السَّنَةِ. وَإِنَّ لِذَلِكَ الْأَمْرَ وُلاَةً بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ...^۲

— شب قدر، در هر سال هست. در این شب امور همه سال (و تقدیرها و سرنوشتها) فرو فرستاده می شود. پس از درگذشت پیامبر «ص» نیز، این شب، صاحبانی دارد...

بسیار جالب توجه است که عالمان اهل سنت نیز، در مواردی این حقایق را بصراحت گفته اند، از جمله در شرح «حدیث ثَقَلَيْنِ»^۳. حدیث ثَقَلَيْنِ، حدیث

۱. کتاب پیشین، همانجا، حدیث ۷.

۲. کتاب پیشین، همانجا، حدیث ۲.

۳. نام این حدیث مهم و مشهور اسلامی، از همین کلمه «ثَقَلَيْنِ» که در آن آمده گرفته شده است. برخی این کلمه را «ثَقَلَيْنِ» دانسته اند، تشبیه «ثَقْل» بر وزن «جِلْم» به معنای بار سنگین، بار گران. بنابراین معنای «إِنِّي تَارِكُ فَيْكُمْ الثَّقَلَيْنِ...» چنین می شود: «من دو بار سنگین، دو چیز گرانبهار، سنگین وزن، در میان شما باقی می گذارم...». برخی دیگر از محدثان و لغویان آن را «ثَقَلَيْنِ» دانسته اند، تشبیه «ثَقْل» بر وزن «آثَر»، (در اینجا) به معنای چیز نفیس، خطیر (بزرگوار)، با قدر و جاه و بها، که همواره آن را محفوظ نگاه می دارند. در این صورت معنای حدیث این است: «من دو چیز نفیس، پر بها، با قدر و جاه، دو ذخیره گرانبها، در میان شما باقی می گذارم...». در زبان فارسی تلفظ ضبط نخست (ثَقَلَيْنِ) آسانتر است. و ما در این کتاب همان را به کار برده ایم، ولی چه بسا ضبط دوم بهتر و صحیحتر و مناسبتر باشد، چنانکه برخی از لغویان بزرگ نیز آن را ثبت کرده اند، از جمله ابن منظور می گوید: روایت شده است از پیامبر -صلی الله علیه وسلم- که در آخر عمر خود فرمود: «إِنِّي تَارِكُ فَيْكُمْ الثَّقَلَيْنِ کتاب اللّٰهِ وَعِثْرَتِي». وی این حدیث شریف را، در ذیل کلمه «ثَقْل» آورده است. «لسان العرب المحيط»، ج ۱، ص ۳۶۶.

مشهور و متواتری است، که صدها مدرک سُنی و شیعی آن را نقل کرده‌اند، و یکی از مسلم‌ترین حقایق اسلامی و احادیث نبوی است. پیامبر اکرم، در این حدیث شریف، می‌فرماید:

إِنِّي تَارِكٌ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ، مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا بَعْدِي، أَحَدُهُمَا
أَعْظَمُ مِنَ الْآخَرِ، كِتَابُ اللَّهِ وَعِترَتِي.^۱

— من، در میان شما امت، دوشیء گرانقدر می‌گذارم و می‌روم، تا هنگامی که به آن هر دو چنگ زنید (و از هر دو با هم و در کنار هم پیروی کنید)، گمراه نخواهید شد. یکی از این دو، از دیگری عظیم‌تر است. این دو، کتاب خداست و عترت من (ائمه طاهرین «ع»).

درباره این حدیث، عالمان و محققان اهل سست، بیانات بسیار مهمی دارند. در اینجا، به عنوان نمونه، یکی از آن بیانات را می‌آورم. محدث معروف، ابن حجر هیتمی مکی شافعی، مؤلف کتابهایی چند، از جمله «الضوایق المخرقة»، می‌گوید:

وَفِي أَحَادِيثِ الْحَثِّ عَلَى التَّمَسُّكِ بِأَهْلِ الْبَيْتِ، إِشَارَةٌ إِلَى عَدَمِ انْقِطَاعِ
مُتَأَهِّلِي مِنْهُمْ لِلتَّمَسُّكِ بِهِ، إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، كَمَا أَنَّ الْكِتَابَ الْعَزِيزَ كَذَلِكَ
وَبِهَذَا كَانُوا أَمَانًا لِأَهْلِ الْأَرْضِ...^۲

— احادیثی که از پیامبر رسیده است و در آنها تأکید شده است بر پیروی از خاندان پیامبر و چنگ زدن به هدایت آنان، می‌فهماند که همیشه، تا قیام قیامت، کسی از خاندان پیامبر وجود دارد که شایسته رهبری و هدایت است، چنانکه قرآن نیز تا به قیامت راهبر و هادی است. و برای همین (که همیشه کسی از ایشان در جهان هست)، آنان سبب ایمنی و بقایند برای اهل زمین...

بدینسان می‌نگریم که حدیث عظیم ثقلین، بجز اثبات اصل «امامت»، تداوم امامت را نیز اثبات می‌کند. این حدیث نبوی مسلم، همانگونه که به ما می‌گوید، هدایت با دو رکن تحقق می‌یابد: قرآن و امام، همانگونه نیز تداوم بقای امام و امامت را — چونان تداوم و بقای قرآن — اثبات می‌کند. و همین

۱. «عِبَقَاتُ الْأَنْوَارِ»، مجلدات «حدیث ثقلین»، چاپ اصفهان.

۲. کتاب پیشین، ج ۳، ص ۱۵۱، نیز «شرف الدین»، ص ۵۸ — ۶۶.

واقعیت بزرگ و محتوای سترگ است که علامه مجاهد، و مرزبان حماسه جاوید، حضرت میرحامد حسین نیشابوری هندی نیز آن را یادآور می شود. وی می گوید:

حدیث ثقلین چنانکه برهان باهر امامت ائمه اثنا عشر — سلام الله علیهم — عموماً، و سلطان قاهر خلافت بلا فصل جناب امیرالمؤمنین — علیه السلام — خصوصاً می باشد... همچنین این حدیث شریف، دلیل واضح امامت امام دوازدهم — علیه السلام — و حجت قائمه وجود و بقای آن امام عصر — عجل الله ظهوره — نیز هست، زیرا که این حدیث شریف، بلا شبهه، دلالت بر مرافقت و ملازمت کتاب و عترت، تا به قیام قیامت... دارد. پس چنانکه قرآن مجید، تا به یوم آخر، باقی است، همچنین از عترت معصومه جناب رسالت مآب «ص»، کسی که امام زمان، و حجت وقت باشد، بقاء او لازم و حتمی است.^۱

علامه میرحامد حسین، سپس یاد می کند که گروهی از دانشمندان و حافظان حدیث و بزرگان اهل سنت، به این حقیقت، تصریح کرده اند، و در توضیح «حدیث ثقلین»، به این امر عظیم خستو گشته اند، دانشمندان و حافظانی چون:

شهاب الدین دولت آبادی	در کتاب	هدایة السَّعْدَاء.
نورالدین سمهودی	،	جواهرُ الْعُقَدَیْن.
شهاب الدین ابن حجر هیتمی مکی	،	صواعقُ الْمُحْرِقَةِ.
کمال الدین جهرمی	،	براهین قاطعه.
عبد الرؤوف مناوی	،	فیضُ الْقَدِیر.
ابو عبد الله زرقانی مصری	،	شرحُ الْمَوَاهِبِ اللَّذْنِیَّة.
احمد بن عبد القادر عجیلی	،	ذخیرهُ الْمَال.
مولوی حسن زمان	،	قول مُسْتَحْسَن. ^۲

من، پیش از نقل سخنان علامه میرحامد حسین هندی، گفته ابن حجر هیتمی را، در توضیح حدیث ثقلین، از کتاب «عبارات» نقل کردم. و آن،

۱. «عبارات»، ج ۳، ص ۶۵ — ۶۶.

۲. کتاب پیشین، ج ۳، ص ۶۶ — ۶۸.

نمونه‌ای است از گفته‌های دانشمندان دیگر اهل قبله.

باری، سخن درباره شب قدر بود. در فصل آینده، درباره اهمیت «شب قدر»، از نظرگاه دو قانون عظیم حاکم بر کاینات، سخن خواهیم گفت، یعنی: «قانون وساطت در فیض»، و «قانون اجمال و تفصیل در خلق و تقدیر». در اینجا همین اندازه تأکید می‌کنم که مسئله «تداوم تقدیر»، و «تداوم مجری تقدیر»، مسئله‌ای حتمی و قانونی الاهی است. و قانونهای الاهی، هرگز تبدیل نمی‌پذیرد، و تغییر نمی‌کند^۱. این دو واقعیت توأمان، همیشگی است، همواره بوده است، و هست، و خواهد بود.

در این مقام، از حضرت ابن‌الرّضا، امام جواد «ع» تعلیمی رسیده است. خوب است خلاصه آن تعلیم را، در این مقام بیاوریم، که بیان ولّوی همین حقیقت حقه، و واقعیت ثابت است:

خداوند متعال، شب قدر را، در ابتدای آفرینش دنیا آفرید. همچنین در آن شب، نخستین پیامبر و نخستین وصی را آفرید. در قضای الاهی چنان گذشت که در هر سال شبی باشد، که در آن شب، تفصیل امور و مقدرات یکساله فرود آید...

بی شک پیامبران با شب قدر در ارتباط بوده‌اند. پس از پیامبران نیز، باید حجت خدا وجود داشته باشد. زیرا زمین از نخستین روز خلقت خود تا آخر فنای دنیا، بی حجت نخواهد بود. خداوند، در شب قدر، مقدرات را به نزد آن کس که اراده فرموده است (وصی و حجت) فرو می‌فرستد. به خدا سوگند، روح و ملائکه در شب قدر، بر آدم نازل شدند، و مقدرات امور را نزد او آوردند. و حضرت آدم درنگذشت مگر اینکه برای خود وصی و جانشین تعیین کرد. همه پیامبرانی که پس از آدم آمدند نیز، بر هر کدام، در شب قدر، امر خداوند نازل می‌گشت. و هر پیامبری، این مرتبت را، به وصی خویش می‌سپرد...^۲

در این حدیث شریف، و تعلیم بزرگ — که تنها بخشی از آن آورده شد — نکته‌های مهم چندی است، که از نظر شناخت و معرفت، درخور توجه بسیار و فراگیری عمیق است. و شناخت واقع وجود، و ماهیت جهان، و روابط کائنات، و قوام ماهوی حقایق، بدون این معرفتها، و معرفت این نهادها و پیوندها، جز شناختی

۱. سورة اسراء (۱۷)، آیه ۷۷؛ سورة احزاب (۳۳)، آیه ۶۲؛ سورة فاطر (۳۵)، آیه ۴۳؛ سورة فتح (۴۸)، آیه ۲۳.

۲. «اصول کافی»، کتاب الحجّة، «باب فی شأن انا آنزلناه...»، حدیث ۲.

پوسته ای و قشری نخواهد بود، چنانکه «قرآن کریم» درباره علمهای کسانی که از این حقیقتها بی اطلاعند، فرموده است:

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا...^۱

— اینان، تنها صورتی ظاهری، از جهان و زندگی جهان، می شناسند.

البته شناخت ظاهر اشیا و جهان، منافات ندارد با پی بردن به خواص پاره ای از اجسام و فلزات و ترکیبات شیمیایی و معادن، و اطلاع یافتن از مقداری از کهکشانها... و اختراع برخی وسایل رفاهی و مسافرتی و جنگی و پزشکی و اطلاعاتی و کیهان نوردی. اینها نیز — به گونه ای — هنوز همان صورت ظاهر است، در قیاس با درک حقایق. باری، سخن درباره نکته هایی بود، که در حدیث مذکور، آمده است. در اینجا به پنج نکته اشاره می کنیم:

- ۱ — ضرورت وجود نظم و تقدیر، تا جایی که نخستین چیزی که از این جهان آفریده می شود، شب قدر است — یعنی: ظرف زمانی تقدیر و تنظیم امور.
  - ۲ — ضرورت وجود اجرا کننده، به گونه ای که می بینیم همراه ظرف زمانی تقدیر، دست اجرا کننده نیز پدیدار می گردد.
  - ۳ — ضرورت وجود حجت، در جریان امور، که همان اجرا کننده مقدرات است به اذن خدا، و خلیفه خداست: پیامبر، یا وصی پیامبر.
  - ۴ — ضرورت واسطه فیض، در پیوند باطنی عالم، که همان ولی و حجت است، و وجود او مقدم است بر دیگران.
  - ۵ — ضرورت تداوم سنتهای الهی تاریخ، و استمرار آنها، بی وقفه و بی گسست، تا هنگامه رستاخیز و قیام قیامت.
- پس می نگریم که شب قدر و تقدیر، از نخستین هنگام آفرینش این جهان بوده است، و در امتهای پیش از ما نیز مورد توجه قرار داشته است. گفته اند: امتهای پیشین نیز در طلب شب قدر بوده اند، و به این شب و اهمیت آن توجه داشته اند.^۲

۱. سوره روم (۳۰)، آیه ۷.

۲. تفسیر «کشف الاسرار»، ج ۱۰، ص ۵۵۹.

۶- قرآن و شب قدر

در برخی از احادیث آمده است که راوی به امام جعفر صادق «ع» می گوید:

در باره شب قدر، به من اطلاعاتی بدهید! آیا این شب، فقط در روزگاران گذشته [مثلاً روزگار حیات پیامبر «ص»] بوده است [و اکنون دیگر نیست]، یا اینکه شب قدر، در هر سال، هست؟ امام می فرماید: «لَوْ رُفِعَ الْقُرْآنُ» — اگر شب قدر را بردارند، قرآن را نیز برمی دارند^۱.

این بیان امام صادق «ع» اشاره است به فلسفه غایی نزول انسان به زمین. جهان ارضی، از آنرو منزلگاه انسان قرار داده شد، تا انسان در این منزلگاه، آزمایش شود، و کامل و ناقص، و سعید و شقی، از هم باز شناخته آید، و سرانجام، انسان به حرکت تکاملی و کمالی پردازد، و به سوی خدا برود. این امر مستلزم برقرار بودن جهان ارض است. برقرار بودن جهان ارض، مستلزم حکمت و تقدیر، و اجرا و تدبیر است، و اینهمه مربوط به شب قدر و تنظیم امور، و حضور ولی و حُجَّت است. پس از برقرار شدن اینها همه، کتاب شناخت و عمل لازم است. پس حکمت بقای جهان ارضی، حرکت تکاملی انسان است، در رابطه با کتاب و حجت. و چون برداشتن شب قدر، به منزله برهم زدن جهان ارضی است، این است که در صورت برداشته شدن شب قدر، قرآن نیز برداشته خواهد شد. و تکلیفی و فعلی و حرکتی باقی نخواهد بود. پس تا جهان هست، شب قدر هست، و تا شب قدر هست، قرآن هست. و تا این هر دو هست، حجت هست، که صاحب شب قدر است و حامل علم قرآن. و تا این هر دو هست، امکان حرکت و فعل و تکامل هست. و هر حرکت و فعلی، در صورتی تکامل و کمال است، که به پیروی از این دو انجام یابد، و در خط تعلیمی و ارشادی این دو (کتاب و حجت) قرار داشته باشد — آری: «... مَا إِنْ تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا لَنْ تَضِلُّوا».

بدینگونه این بیان امام نیز اشاره است به همان حکمت عمیق، و راز عظیم وجود و ارتباط و امتزاج هدایت تکوینی و هدایت تشریعی، و رابطه مستقیم

«حُجَّتِ صامت» — یعنی: «قرآن»، با «حُجَّتِ ناطق» — یعنی: امام. و این تعلیم، توضیح سخن معروف پیامبر اکرم «ص» است، در حدیث «ثَقْلَین»، که در پیش ذکر شد. در بسیاری از متون «حدیث ثَقْلَین» این جمله نیز آمده است:

لَنْ يَفْتَرِقَا حَتَّى يَرِدَا عَلَيَّ الْحَوْضِ.

— این دو نهاد گرانها (که در میان امت می گذارم و می روم، یعنی: قرآن و امام)، تا روز قیامت، که در لب حوض کوثر، نزد من باز آیند، از یکدیگر جدا نشوند.

در پایان این بحث، مطلب عظیم دیگری قابل اشاره است و آن مطلب، رابطه علم امام است با «شب قدر» از سویی، و با «قرآن کریم» از سویی دیگر. آیا آنچه از امور و مقدرات، در شب قدر، بر امام عرضه می گردد، و در مرحله تحقق و اجرا، به دست امام اجرا می شود، در چه ارتباطی با قرآن کریم، و آیات، و علوم، و کلمات، و اسرار قرآن قرار دارد؟ این مسئله، از نظر شناخت ابعاد گوناگون قرآن کریم، و بواطن آیات، و قدرتهای نهفته در آنها، اهمیت بسیار دارد. خواص واقعی آیات — که گاه در جاهایی ذکر شده است — به این شناخت بستگی دارد، و تحقق آن خواص نیز، بیشتر، در گرو پیدا کردن علمی از این رشته است.

در تأیید این موضوع، یادآوری این امر نیز مفید است، که می بینیم نزول قرآن در شب قدر بوده است، بلکه در سورة «قدر» و سورة «دُحَّان» نخست سخن از نزول قرآن، در این شب رفته است، و سپس خود شب قدر و محتوی و حقایق آن بیان گشته است.

۷- علی و شب قدر

امام علی «ع» در حدیثی که برخی از مقامات خویش را برای حارث هَمْدانی یاد می کند می گوید: «مرا در شب قدر، همه ساله، نیرویی افزون رسد. و این در فرزندانم که نگهبانان دینند، چنان آمدن شب و روز، تا قیامت باقی است»^۱. امام صادق «ع» — به نقل از پدر خویش — گوید:

۱. «بشارة المصطفى لشيعة المرتضى»، ص ۴، چاپ دوم، نجف.

هنگامی، علی «ع»، سوره «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ» را می خواند، و فرزندانش، حسن و حسین، در نزد او بودند. حسین به پدر عرض کرد: ای پدر، وقتی تو این سوره را می خوانی، شیرینی و حلاوت دیگری از آن حس می شود؟

علی «ع» فرمود: ای فرزند پیامبر و فرزند من! من از این سوره چیزی می دانم که تو (اکنون) نمی دانی. چون این سوره فرود آمد، جد تو پیامبر «ص» مرا خواست. وقتی نزد او رفتم، سوره را خواند، آنگاه دست خویش به روی شانه راست من نهاد و فرمود: ای برادر و وصی من، وای ولی امت من پس از من، وای جنگنده بی امان با دشمنان من... این سوره، پس از من، از آن تو است، و پس از تو، از آن دو فرزند تو است. جبرئیل — که در میان فرشتگان او برادر من است — حوادث یکسال اُمت مرا (در شب قدر) به من خبر می دهد. پس از من این اخبار را به تو خواهد داد. وَلَهَا نُورٌ ساطِعٌ، فِی قَلْبِكَ وَقُلُوبِ أَوْصِيائِكَ إِلَى مَطْلَعِ فَجْرِ الْقَائِمِ — و این سوره، در قلب تو، و در قلب اوصیای تو، همواره، نوری تابناک خواهد افشاند، تا به هنگام طلوع سپیده دمان ظهور قائم^۱.

۸- لیلۀ مبارکۀ

شب قدر، در قرآن کریم، علاوه بر سوره «قدر»، در سوره «دُخان» نیز مطرح گشته است. در آیات آغاز این سوره، از نزول قرآن در شب قدر، و تعیین امور بر طبق حکمت، سخن رفته است:

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِی لَیْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ، إِنَّا كُنَّا مُنذِرِینَ. فِیهَا یُفَرَّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَکِیمٍ.
أَمْرًا مِنْ عِنْدِنَا، إِنَّا كُنَّا مُرْسِلِینَ.^۲

— ما قرآن را، در شبی با برکت و خجسته (شب قدر)، فرو فرستادیم، تا خلق را بیاگاهانیم و هشدار دهیم.

در این شب، هر کاری، بر طبق حکمت، فیصله می یابد، و تعیین می گردد. اینهمه به فرمان ماست، که فرشتگان را فرو می فرستیم.

در این آیات نیز، سخن از شب قدر و شب تقدیر و برکت است، و سخن از نزول قرآن است، و فرود آمدن فرشتگان به امر خدا: در این لیلۀ مبارکۀ، قرآن را فرستادیم. در این شب، هر امری، بر طبق حکمت، فیصله می یابد، و جدا جدا تقدیر و تعیین می شود.

۱. «البرهان»، ج ۴، ص ۴۸۷. ۲. سوره دُخان (۴۴)، آیه ۳-۵.

در این آیه نیز، فعل به صورت مستقبل (يُفَرِّقُ) ادا شده است، و دلالت بر استمرار دارد، می فهماند که این تفریق و تحکیم امور، همواره در چنین شبی انجام می پذیرد.

در فصل آینده خواهیم گفت که تنظیم امور، در طول زمانی، مستلزم اجمال و تفصیل است، یعنی: نخست همه امور را بطور کلی تعیین کنند، و سپس جزئیات آن را در جریان تحقق قرار دهند. فرض کنید: شما برنامه و مخارج یکساله خود را، همراه کارها و وظایفی که دارید، ابتدا در نظر می گیرید و تعیین می نمایید. سپس در طول سال، بر طبق آن برنامه تعیین شده، بطور دقیق و منظم، عمل می کنید. این حقیقت که لازمه طبیعی نظم و تنظیم است، و مربوط است به «تفریق» امور، یعنی: فیصله دهی و جدانهی یک یک امور و مسائل، در حدیثی یاد شده است. در این حدیث، امام صادق «ع» می فرماید:

... قَالَ: «فِيهَا يُفَرِّقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ»، فَكَيْفَ يَكُونُ حَكِيمًا، إِلَّا مَا

فُرِّقَ...^۱

خداوند فرموده است: «در این شب، هر کاری استوار و با حکمت، معین می شود». و چگونه چیزی، استوار و با حکمت تواند بود، مگر آنچه به طور مشخص، برنامه ریزی و تعیین شده باشد؟

بنابراین، جریان یافتن استوار و منظم امور گوناگون در عالم، با اینهمه ژرفی و پهناوری، بامیلیاردها میلیارداجزا و افراد، و بامیلیاردها میلیاردقانون و ناموس چنین است که نخست در برنامه ای دقیق، و تقدیری حکیمانه مقرر می گردد، و سپس در ارتباط با خلیفه خدا در زمین (یعنی: مجری و ناظر اجرا)، به مرحله تحقق می رسد. و بدینگونه، این آیات همه دلالت دارد بر استمرار وجود «حُجَّتِ خدا» در زمین. و اکنون، حُجَّتِ خدا در زمین، و واسطه فیض، و ولی مطلق، و به تعبیر شیخ بهاء الدین عاملی: «صاحب اسرار خدایی در این جهان»^۲، امام موعود،

۱. تفسیر «البرهان»، ج ۴، ص ۴۸۷.

۲. در قصیده معروف او: «وَسِيلَةُ الْفَوْزِ وَالْإِمَانِ فِي مَدَجِ صَاحِبِ الزَّمَانِ»، در این بیت:

إِمَامُ الْوَرَى، طَوْدُ الثَّهَى، مَنَبُّ الْهُدَى

وَصَاحِبُ «سِرِّ اللَّهِ» فِي هَذِهِ الْأَرَى.

۲۹ بیت، از این قصیده بلند و زیبا، با ترجمه، در «ادبیات و تعهد در اسلام» آورده شده است، صفحات ۳۴۰ —

قطب دوران، روح جهان، حقیقت زمان، و عدل قرآن، حضرت حُجَّتِ بن الحسن المَهْدی است، صَلَوَاتُ اللَّهِ و سلامُهُ علیه. و او خود، صاحب شب قدر است، و آستان اعلای او، محل فرود آمدن روح و فرشتگان است در شب قدر. در حدیث است که:

مردمان، در شب قدر، در حال نمازند و دعا، و مسئلت کردن از درگاه خدا، و صاحب این امر، سرگرم است به کار فرشتگانی که نزد او فرود می آیند، و مقدرات و امور و پرونده حوادث سال را پیش او می آورند...^۱

۹- احتجاج

در قرآن کریم، سخن از خلافت الاهی در زمین رفته است: خدا به فرشتگان گفت: «از جانب خود، در زمین خلیفه ای بگذارم و بگمارم»^۲. درباره این موضوع در فصل بعد سخن خواهیم گفت.

در اینجا، یادآوری می کنیم که مقصود از تعبیرهای «ولی مطلق»، «ولی کامل»، «ولی زمان»، «ولی عصر»، «حُجَّتِ ناطق»، و «صاحب شب قدر»... همان «خلیفه خدا» است در زمین. و پس از درگذشت پیامبر اکرم «ص» و پایان یافتن دور نبوت و پیامبری، این مرتبه بزرگ، از آن اوصیای پیامبر است، یعنی: علی و یازده فرزندش.

با توجه به این حقایق قرآنی و اسلامی، چگونه می توان به ذهن خطور داد، که چنین امری، و چنین ارتباطی با خدا و باطن عالم و اسرار تقدیر، متعلق به خلفای عباسی باشد، امثال منصور دوانیقی، و هارون الرشید، و جعفر متوکل، یا متعلق به خلفای اموی باشد، امثال یزید بن معاویه، و ولید بن عبدالملیک، و مروان حمار؟! آیا اینان می توانند وارث عهد الاهی باشند و خلیفه خدا باشند در زمین؟ خلافت عهد خدایی است. و عهد خدایی، جز به پاکان، و نیکان، و معصومان، و مطهران نخواهد رسید. اینانند که می توانند وارث علوم انبیا، و حامل عهد خدا باشند، که «لَا يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ»...^۳

۱. «نور الثقلین»، ج ۵، ص ۶۴۱.

۲. سوره بقره (۲)، آیه ۳۰.

۳. سوره بقره (۲)، آیه ۱۲۴.

این است و اینها، که مسئله شب قدر، و خلافت الاهی در زمین، و حضور مداوم آن — که به تعبیری دیگر: ادامه بقای قرآن است در ارض و ادامه حُجَّتِ آن — در رابطه مستقیم قرار دارد با لزوم امام. و از اینجا است که «سوره قدر»، و «سوره دُخان»، از مهمترین دلیلهای حضور و لزوم «امامت حقّه» و «خلافت الاهیّه» است در زمین. و از عظیمترین اسناد تداوم ناموس الاهی است، در جهان ارض. و براساس این شناخت قرآنی است، که امام نهم، حضرت جواد «ع»، تعلیمی به شیعه می دهد، بسیار گرانقدر، و معرفت آموز، می فرماید:

— يَا مَعْشَرَ الشَّيْعَةِ! خَاصِمُوا بِسُورَةِ «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ [فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ]» تَقْلُجُوا. فَوَاللَّهِ إِنَّهَا لَحُجَّةُ اللَّهِ — تَبَارَكَ وَتَعَالَى — عَلَى الْخَلْقِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ — وَأَنَّهَا لَسَيِّدَةُ دِينِكُمْ، وَأَنَّهَا لَغَايَةُ عِلْمِنَا. يَا مَعْشَرَ الشَّيْعَةِ! خَاصِمُوا بِـ «حَمْدِ» وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ * إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبَارَكَةٍ، إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ * «، فَإِنَّهَا لَوْلَا الْأَمْرُ، خَاصَّةً، بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ — صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ — ...»^۱

— ای پیروان تشیع! با مخالفانِ امامت، به سوره «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ» استدلال کنید، تا پیروز گردید^۲. به خدا سوگند، این سوره، پس از درگذشت پیامبر، حجتِ خدای متعال است بر خلق.^۳ این سوره، نقطه اوج دین شماست. این سوره، نشانه ابعاد علم ماست. ای شیعیان! همچنین به سوره «حَمْدِ دُخان»، که در آن، آیه «إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مَبَارَكَةٍ» آمده است، استدلال کنید! این سوره (و این مقام)، پس از رسول الله، خاصِ ولیّ امر (حجتِ خدا) است در هر عصر....

۱۰ — معیارانسان

انسانی که در کره زمین زندگی می کند، در بسیاری از امور با جانوران شریک است. جانوران نفس می کشند، حرکت می کنند، می خورند،

۱. «اصول کافی»، کتابُ الْحُجَّة، «بَابُ فِي شَأْنِ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَتَفْسِيرِهَا»، حدیث ۶.

۲. یعنی: لزوم امام را با این سوره اثبات کنید. پیرسید از آنان که معنای این سوره چیست؟ و نزول فرشتگان و عرضه مُقَدَّرَات، در شب قدر بر چه کسی است؟

۳. یعنی: پس از درگذشت پیامبر «ص» نیز این سوره مصداق دارد و خواهد داشت، پیرسید: آن مصداق کیست؟

می خوابند، تولیدمثل می کنند، اصوات را می شنوند، اشیا را می بینند، عواطف و لذتهایی دارند، و دردها و آسیب‌هایی نیز به آنها می رسد. انسان عادی، از این جهت‌ها مانند جانوران و حیوانات است.^۱ بلکه انسان تربیت نیافته، و انسان گمراه، در بسیاری از امور و صفات و احوال حیات مادی، از جانوران نیز پست‌تر است و ناتوان‌تر — بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا^۲.

انسان، چه وقت، از مرحله حیوانیت می گذرد، و به مرز انسانیت می رسد، و به تعبیر سعدی: «آدمیت»؛ وقتی که به مرتبه طیران آدمیت برسد، خویشتن را از حَضِیض طبیعت رهایی دهد، و به اوج واقعیت برساند. انسان تا هنگامی که همین ظواهر را بنگرد، و با همین ظواهر سر و کار داشته باشد، و اسیر «خور و خواب و خشم و شهوت» باشد، و شناخت درستی از حقایق عالم، و حقایق وجود خود نداشته باشد، با حیوانات، فاصله چندانی ندارد. انسان هنگامی از این مرحله فاصله می گیرد، که از حرکت در ظاهر، دیدن ظاهر، شنیدن ظاهر، و حضور ظاهری، در مرحله حیات این جهانی، بگذرد، و به مرحله باطن، و دیدن باطن، و شنیدن باطن، و حرکت در باطن، و حضور باطنی برسد. و به سخن دیگر: از وجود مُلَکِی خود فراتر رود، و به مُلَکُوت (واقعیت وجودی، ماهیت باطنی) خویش پی برد، و به آن برسد، و آن را بیابد، و سپس از راه پی بردن به واقعیت وجودی خویش، به واقعیت وجودی دیگر اشیا و ملکوت آنها نیز پی ببرد و برسد و بیابد.

آنچه — باجمال — ذکر شد، در گرو شناخت صحیح است از خود، و از عالم. و این شناخت صحیح، در گرو شناخت رابط وجودی و ماهیت حقیقی اشیاء است. و شناخت دوم، در گرو شناخت «يَدُ اللَّهِ الْمَبْسُوطَةُ» است در عالم، و توجه به آن، که همان «ولی زمان» است یعنی: هویت باطنه عالم.

و برای هدایت به همین شناخت است، و باور به همین واقعیت، که پیامبر اکرم «ص» می خواهد تا مردم، به «شب قدر» باور آورند. زیرا این باور و اعتقاد، از جنبه نظری و شناختی، موجب می شود تا شناخت انسان، درست و مطابق واقع و موافق قانون خدایی جهان باشد، و از جنبه عملی و اقدامی، سبب

۱. بلکه پاره‌ای از جانوران، از جهت دیدن برخی موجودات و شنیدن برخی صداها و آگاه شدن از برخی حوادث، از انسان عادی برترند.

۲. سورة فرقان (۲۵)، آیه ۴۴.

می گردد تا انسان دارای موضع صحیح، و سیاست درست، و رهبری خدایی باشد، و در نتیجه به حرکت تکاملی و کمالی دست یابد و به سعادت بزرگ برسد.

شیخ مفید، با اسناد، آورده است که حضرت امام جواد «ع» از پدران خود، از امیرالمؤمنین «ع» از پیامبر اکرم «ص»، نقل کرده است که به اصحاب فرمود:

أَمِنُوا بِلَيْلَةِ الْقَدْرِ، فَإِنَّهُ يُنَزَّلُ فِيهَا أَمْرٌ لَّسَنَةً. وَإِنَّ لِدَٰلِكَ وِلَاةً مِّن بَعْدِي:
علی بن ابی طالبٍ وَآخِذَ عَشْرَمِن وُلْدِهِ^۱

— شب قدر را باور بدارید! در این شب تقدیر امور سال فرستاده می شود. این شب را، پس از من نیز صاحبانی است. صاحبان این شب پس از من، علی و یازده فرزند او یابند.

حدیث مشهوری نیز، که از پیامبر اکرم «ص» نقل شده است، ناظر به همین حقایق است:

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَعْرِفْ إِمَامَ زَمَانِهِ، مَاتَ مِثْلَ جَاهِلِيَّةٍ.

— هر کس، بی آنکه امام زمان خود را شناخته باشد، از جهان برود، همچون مردم دوران جاهلیت از جهان رفته است.

انسانی که خط حرکت صحیح را، در حیات خود نشناسد، حرکات و سکنات و فعالیت‌های او در زندگی، در جهت تکامل نخواهد بود. حرکت تکاملی انسان، حرکت روی خط صحیح «وجود» و «تکلیف» و «غایت» است. شناخت این خط، که همان «صراط مستقیم» است، بدون شناخت راهنمای خط ممکن نیست. و حرکت در غیر خط، انحطاط است و ابطال فرصت و عمر. به سخن دیگر: حرکت تکاملی، حرکت به سوی کمال است. و بهترین و بالاترین کمال، کمال مطلق است. کمال مطلق خداست. پس حرکت تکاملی، حرکت در راه خدا، و به سوی خداست. بلکه باید گفت، حرکت تکاملی، منحصر است به حرکت به سوی خدا: «لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ». و معلوم است که حرکت به سوی خدا، بدون شناخت «حُجَّتِ خدا»، که راهنمای خط است، ممکن نیست. این است که حضرت امام رضا «ع» — در حدیث مشهور — خود را، به عنوان حجت خدا، از

شروط «لا اله الا الله» می داند — وَأَنَا مِنْ شُرُوطِهَا.

بنابراین، نشناختن امام، نشناختن خط حرکت تکاملی و خصوصیات آن است. و نشناختن این خط، یا مستلزم رکود است و سقوط، یا انحراف و حرکت در جهت ضد. و اینها همه، دوری و دور شدن از هدایت است، و سقوط در ورطه هلاک و جاهلیت.

و همین است که پیامبر اکرم «ص»، در حدیث مشهور «ثَقَلَيْنِ»، که یاد شد، دو چیز را با هم، و تفکیک ناپذیر، عامل هدایت و نجات شمرده و معرفی فرموده است: قرآن و عترت، یعنی: برنامه و راهنما، کتاب و معلم. کتاب بدون معلم و جدا از معلم، و معلم بدون کتاب و جدا از کتاب، مفید فایده ای چندان نخواهند بود. کتاب حق (نَزَلَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ)^۱. و معلم صادق (وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ)^۲، عامل هدایت تام و تمام است، و تمسک به این هر دو، و پیروی از این هر دو، مستلزم نجات است، و بیرون آورنده انسان است از ظلمات طبیعت، و جهل، و جاهلیت. گفته اند:

هر کس حقیقت زمان خویش را، که امام زمان — حاضر یا غایب — مظهر آن است، درک نکرده بمیرد، معدوم محض می شود... نابودی محض در آن است که شخص حقیقت زمان خویش را درک نکند.

البته، انسان هیچگاه معدوم محض نمی شود. انسان برای بقا و زندگی در جهان جاوید آفریده شده است، و به حقایق وجودی خود پایدار است و فنا و موتی ندارد، فقط به عوارض وجودی فانی می شود و می میرد، یعنی به بدن. پس انسان، در هیچ حال، معدوم نخواهد شد، لیکن از نظر فقدان جوهر انسانی، در صورت نشناختن حقیقت زمان، انسان در حکم معدوم خواهد بود، و از نظر هدایت الهی و معرفت اسلامی، و سعادت جاودانی، و بقای میثوی، در زمره هدایت نیافتگان و مردمان عصر جاهلیت.

حاج شیخ عباس قمی، در این مقام بیانی دارد، که توجه به آن سودمند

۱. سورة بقره (۲)، آیه ۱۷۶.

۲. سورة توبه (۹)، آیه ۱۱۹.

است، می فرماید:

مشکوف باد، که در میان علمای اسلام، شبهه ای نیست که رسول خدا — صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ — فرمود:

«مَنْ مَاتَ وَلَمْ یَعْرِفْ اِمَامَ زَمَانِهِ مَاتَ مِیْتَةً جَاهِلِیَّةً» — هر کس بمیرد و حال آنکه امام زمان خود را نشناخته باشد، بر کفر و مردن زمان جاهلیت مرده. و این حدیث، در کتب شیعه و سنی، فوق حد استفاضه روایت شده، بلکه در جمله ای از صحاح عامه، و در اکثر کتب اهل سنت، به طور ارسال مسلم، نقل شده... همچنین در طریقه شیعه متواتر است که هیچگاه روی زمین از «حُجَّةُ اللّٰهِ»، یعنی: امام و خلیفه پیغمبر — صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ — خالی نخواهد بود، اگر طَرَفَةُ الْعِیْنِی زمین بی حُجَّت باشد، اهل خود را فرو می برد. و این مطلب، مطابق است با قواعد عقلیه، که ممکن در استفاضه از حضرت واجب تعالی، واسطه فیض می خواهد، که صاحب عصمت و جنبه قدسیه باشد. پس بر هر مسلمانی واجب است که اگر خواهد از کفر جاهلیت خارج شود، امام زمان خود را بشناسد، و او را واجبُ الإطاعه، و واسطه نزول رحمت و الطاف الهیه قرار دهد. کسی که اعتقاد داشته باشد به رسالت حضرت خاتم الانبیاء، محمد بن عبدالله — صَلَّوَاتُ اللّٰهِ عَلَیْهِ وَاٰلِهٖ — و به امامت امامهای گذشته که اول ایشان، امیرالمؤمنین علی بن ابیطالب — علیه السّلام — است، و یازدهم ایشان، حضرت امام حسن عسکری — علیه السّلام — است، باید اعتقاد داشته باشد که امام زمان، و امام ثانی عشر، حضرت خَلَفِ صَالِح، حُجَّت بن الحسن العسکری — صَلَّوَاتُ اللّٰهِ عَلَیْهِ — مهدی موعود، و قائم منتظر، و غایب از انظار، و سایر در اقطار است، که به حسب نصوص متواتره، از حضرت رسول، و امیرالمؤمنین، و سایر امامان گذشته — صَلَّوَاتُ اللّٰهِ عَلَیْهِمْ اَجْمَعِیْن — تصریح به اسم و وصف و شمایل و غیبت آن جناب رسیده، بلکه اختلافی نیست در میان فرق معروفه مسلمین، در اینکه حضرت رسول «ص» خبر دادند به آمدن مهدی — علیه السّلام — در آخر الزّمان، که همانام است با آن حضرت (محمد). و دین آن حضرت را رواج دهد، و زمین را از عدل و داد پر کند^۱.

این است که باید کوشید تا — به هر اندازه که ممکن است — با حقیقت

زمان، و سرِ دوران، و روح جهان آشنا شد، و به او متوجه گشت، تا حیات انسان، حیات بیداری و شناخت باشد، و مرگ او نیز مرگ بیداری و شناخت و صعود، نه مرگ جاهلیت و سقوط (زیرا انسان هر آنگونه که زندگی کند، همانگونه می میرد)، و تا مرگ انسان، درگاهی باشد، برای ورود به جهانِ حیاتِ واقعی، جهانی که فنا و تغیر و زوال در آن نیست، جهانی که «لَهیَ الْحَيَوَان» است، حیات است در حیات، و زندگی است در زندگی، و همه چیز آن، حضور است و جاودانگی...